

經部

欽定四庫全書

經部

朱子五經語類卷二十九至三十一

詳校官監察御史臣曹垣

給事中臣溫常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄録監生臣馬衍宗

朱子五經語類卷二十九

錢唐程川撰

易二十九

繫辭上傳二

聖人設卦觀象至生變化三句是題目下面是解說這箇吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔而為

變化又自變化而為剛柔所以下箇變化之極者未到極處時未成這箇物事變似那一物變時從萌芽變來成枝成葉化時是那消化了底意思

蔓淵錄

第二章

問易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也六十四卦之爻一爻各是一象有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰

如載鬼一車之類是也實取諸物之象決不可易若聖人姑假是象以明義者當初若别命一象亦通得不知是如此否曰聖人自取之象也不見得如此而今且只得因象看義若恁地説則成穿鑿了

林學履録

第二章

凡卦中説龜底不是正得一箇離卦必是伏箇離卦如觀我朶頤是也兑爲羊大壯卦無兑恐便是三四五爻有箇兑象這説取象底是不可曉他也多如乾之

六爻象皆說龍至說到乾却不為龍龍却是變化不測底物須着用龍當之如夫征不復婦孕不育此卦是取離為大腹之象本卦雖無離卦却是伏得這卦

晁淵錄

第二章

或說易象云果行育德育德有山之象果行有水之象振民育德則振民有風之象育德有山之象先生云此說得好如風雷益則遷善當如風之速改過當如雷之決山下有澤損則懲忿有摧高之象窒慾有塞

水之象次第易之卦象都如此不曾一一推究又云遷善工夫較輕如已之有善以為不足而又遷於至善若夫改過者非有勇決不能貴乎用力也

萬人傑錄

第二章

前輩也曾說易之取象似詩之比興如此却是虛說恐不然如田有禽須是此爻有此象但今不可考數則只是大衍之數五十與天數五地數五兩段大衍之數是說蓍天地之數是說造化生生不窮之理除此

外都是後來人推説出來底

𡸅淵録

第二章

易畢竟是有象只是今難推如既濟高宗伐鬼方在九二未濟卻在九四損十朋之龜在六五益卻在六二不知其象如何又如履卦歸妹卦皆有跛能履皆是艮體此可見問諸家易除易傳外誰為最近曰難得其間有一二節合者卻多如渙其羣伊川解卻成渙而羣卻是東坡説得好羣謂小隊渙去小隊使合於

大隧問孔子專以義理說易如何曰自上世傳流至此象數已分明不須更說故孔子只於義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但依孔子說只是說得半截不見上面來歷大抵去古既遠書多散失今且以占辭論之如人占婚姻却占得一病辭如何用似此處聖人必有書以教之如周禮中所載今皆亡矣問左氏傳卜易與今異曰亦須有所傳向見魏公在揆路敬夫以易卜得睽卦李壽翁為占曰離為戈

兵凶為說用兵者不成講和者亦不成其後魏公罷相湯思退亦以和反致虜寇而罷問康節於易如何曰他又是一等說話問渠之學如何曰專在數上却窺見理曰可用否曰未知其可用但與聖人之學自不同曰今世學者言易多要入玄妙却是遺書中有數處如不只是一部易書之類今人認此意不着故多錯了曰然

鄭可學錄

第二章

他所以有象底意思不可見却只就他那象上推求道理不可為求象不得便喚做无如潛龍便須有那潛龍之象

夔淵錄

第二章

以上底推不得只可從象下面說去王輔嗣伊川皆不信象如今却不敢如此說只可說道不及見這箇了且從象以下說免得穿鑿

夔淵錄

第二章

吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象四句皆互換往來乍讀似不貫穿細看來不勝其密吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自柔而趨乎剛退自剛而趨乎柔

周謨録

第二章

吉凶悔吝四者正如剛柔變化相似四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了便悔正如生

於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化了柔柔了變變便是剛亦循環不已吉似夏吝似秋凶似冬悔似春

沈僩錄

第二章

吉凶悔吝之象吉凶是兩頭悔吝在中間悔自凶而趨

吉吝自吉而趨凶

林夔孫錄

第二章

問本義說悔吝者憂虞之象以為悔向凶而趨吉吝自吉而向凶竊意人心本善物各有理若心之所發鄙吝而不知悔這便是自吉而向凶曰不然吉凶悔吝正是對那剛柔變化說剛極便柔柔極便剛這四箇循環如春夏秋冬相似凶便是冬悔便是春吉便是夏吝便是秋秋又是冬冬去又問此以配陰陽則其屬

當如此於人事上説則如何曰天下事未嘗不生於憂患而死於安樂若這吉處不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶畢竟是向那凶路上去又曰日中則昃月盈則食自古極亂未嘗不生於極治

林學蒙録

第二章

悔吝悔是做得過便有悔吝是做得這事軟了下稍無收殺不及故有吝

程端蒙録

第二章

悔者將自惡而入善吝者將自善而入惡

甘節録
第二章

剛過當為悔柔過當為吝

甘節録
第二章

過便悔不及便吝

黄㽦録
第二章

變化者進退之象是剛柔之未定者剛柔者晝夜之象是剛柔之已成者蓋柔變而趨於剛是退極而進剛

化而趨於柔是進極而退既變而剛則晝而陽既化而柔則夜而陰猶言子午卯酉卯酉是陰陽之未定子午是陰陽之已定又如四象之有老少故此兩句惟以子午卯酉言之則明矣然陽化為柔只恁地消縮去無痕迹故曰化陰變為剛是其勢浸長有頭面故曰變此亦見陰半陽全陽先陰後陽之輕清無形而陰之重濁有迹也銖曰陰陽以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不得以陰陽言矣故

彖辭多言剛柔不言陰陽不知是否曰是

董銖錄

第二章

問變化者進退之象與化而裁之存乎變曰這變化字又相對說那化而裁之存乎變底變字又說得來重如云幽則有鬼神鬼神本皆屬幽然以鬼神二字相對說則鬼又屬幽神又自屬明變化相對說則變是長化是消問消長皆是化否曰然也都是變更問此兩句疑以統體言則皆是化到換頭處便是變若相

對言則變屬長化屬消化則漸漸化盡以至於無變
則驟然而長變是自無而有化是自有而無問頃見
先生説變是自陰而陽化是自陽而陰亦此意否曰
然只觀出入息便見又問氣之發散者為陽收斂者
為陰否曰也是如此如鼻氣之出入出者為陽收回
者為陰入息如螺螄出殼了縮入相似是收入那出
不盡底若只管出去不收便死矣問出入息畢竟出
去時漸漸消到得出盡時便死否曰固是如此然那

氣又只管生

沈僩録

第二章

或問變化二字曰變是自陰之陽忽然而變故謂之變化是自陽之陰漸漸消磨將去故謂之化自陰而陽自是長得猛故謂之變自陽而之陰是漸漸消壓將去

不知何氏録

第二章

問本義解吉凶者失得之象也一段下云剛柔相推而

生變化變化之極復爲剛柔流行乎一卦六爻之中而占者得因其所值以爲吉凶之決切意在天地之中陰陽變化無窮而萬物得因之以生生在卦爻之中九六變化無窮而人始得因其變以占吉凶曰易自是占其變若都變了只一爻不變則反以不變者爲主或都全不變則不變者又反是變也

林學蒙錄

第二章

問所居而安者易之序也與居則觀其象之居不同上

居字是總就身之所處而言下居字是靜對動而言

曰然

林學履録

第二章

問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦及爻之初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心則

自然樂

黄㽦録

第二章

居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占如何曰若是理會不得却如何占得必是閒常理會得此道理到用時便占

黄㽦錄

第二章

易本是卜筮之書若人卜得一爻便要人玩此一爻之義如利貞之類只是正者便利不正者便不利不曾說道利不貞者人若能見得道理已十分分明則亦不須更卜如舜之命禹曰官占惟先蔽志昆命于元

龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉其猶將也言雖未卜而吾志已是先定詢謀已是僉同鬼神亦必將依之龜筮亦必須協從之所以謂卜不習吉者蓋習重也這个道已是斷然見得如此必是吉了便自不用卜若卜則是重矣

潘時舉錄

第二章

上古民淳未有如今士人識理義嶢崎蠢然而已事事都曉不得聖人因做易教他占吉則為凶則否所謂

通天下之志定天下之業斷天下之疑者即此也及後來理義明有事則便斷以理義如舜傳禹曰朕志先定鬼神其必依龜筮必恊從已自吉了更不用重去卜吉也周公營都意主在洛矣所卜澗水東瀍水西只是對洛而言其他事惟盡人謀未可曉處方卜故遷國立君大事則卜洪範謀及乃心謀及卿士盡人謀然後卜筮以審之

陳淳錄

第二章

聖人作易本為欲定天下之志斷天下之疑而已不是要因此說道理也如人占得這爻便要人知得這爻之象是吉是凶吉便為之凶便不為然如此理却自在其中矣如剝之上九碩果不食君子得輿小人剝廬其象如此謂一陽在上如碩大之果人不及食而獨留于其上如君子在上而小人皆載於下則是君子之得輿也然小人雖載君子而乃欲自下而剝之則是自剝其廬耳蓋唯君子乃能覆蓋小人小人必

賴君子以保其身今小人欲剝君子則君子亡而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君子到害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中矣却不是因欲說道理而後說象也

潘時舉録

第二章

潘植錄云易只是說象初未有後人所說許多道理椎瑑在上面蓋聖人作易本為卜筮設上自王公而下達於庶人故曰以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑但聖人說象則理在其中矣因舉剥之上九碩果不食五陰在下來剥一陽一陽尚存如碩大之果不食君子得輿是君子在上為小人所載乃下五陰載上一陽之象小人剥廬者言小人既剥君子其廬亦將自剥看古今小人既剥君子而小人亦死亡滅族豈有存者聖人之象只如是後人說易只愛將道理椎瑑在上面聖人本意不解如此

附十卦二爻變則以二變爻占仍以上爻為主四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只

順其先後所以以下爻爲主亦如陰陽老少之義老者變之極處少者便只是初

葉賀孫錄

第二章

錄中凡變須就其變之極處看五句林學履錄云變者下至上而止不變者下便是不變之本故以之爲主

古人凡事必占如田獲三禽則田獵之事亦占也

沈僩錄

第二章

問易以卜筮設教卜筮非日用如何設教曰古人未知

此理時事事皆卜筮故可以設教後來知此者衆必大事方卜

鄭可學録

第二章

所以到那三畫變底第三十二卦以後占變卦彖爻之辭者無他到這裏時離他那本卦分數多了到四畫五畫則更多

蔓淵録

第二章

問卦爻凡初者多吉上者多凶曰時運之窮自是如此

内卦為貞外卦為悔貞是貞正底意悔是事過有追不及底意

劉礪錄

第二章

内卦為貞外為悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說

沈僩錄

第二章

貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底三爻變則所主不一以二卦

彖辭占而以本卦為貞變卦為悔六爻俱不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔凡三爻變者有二十卦前十卦為貞後十卦為悔後十卦是變盡了又反來有圖見啓蒙

黄義剛錄

第二章

陳曰善問內卦為貞外卦為悔是何義曰貞訓正事方正如此悔是事已如此了凡悔吝者皆是事過後方有悔吝內卦之占是事方如此外卦之占是事之已

然者如此二字又有始終之意

吳雉錄

第二章

問內卦為貞外卦為悔貞悔如何曰此出於洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占卜分甚主客問兩爻變則以兩變爻占仍以下爻為主何也曰卦是從下生占事都有一箇先後首尾

叔器問內卦為貞外卦為悔曰貞悔出洪範貞是正底便是體悔是過底動則有悔又問一貞八悔曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此

葉賀孫録

第二章

問貞悔不止一說如六十四卦則每卦內三畫為貞外三畫為悔如揲蓍成卦則正卦為貞之卦為悔如八

黄義剛録

第二章

卦之變則純卦一爲貞變卦七爲悔曰是如此

王過錄

第二章

貞悔即占用二之謂貞是在裏面做主宰底悔是做出

了未後闌珊底貞是頭邊

夔淵錄

第二章

凡爻中言人者必是其人嘗占得此卦如大橫庚庚必

啓未歸時曾占得

夔淵錄

第二章

占法陽主貴陰主富

夔淵錄

第二章

悔吝二義悔者將趨於吉而未至於吉吝者將趨於凶而未至於凶又問所謂小疵者只是以其未便至於吉凶否曰悔是漸好知道是錯了便有進善之理悔便到无咎吝者喑嗚說不出心下不足沒分曉然未至大過故曰小疵然小疵畢竟是小過

黄營錄

第三章

齊小大者存乎卦齊猶分辨之意一云猶斷也小謂否睽之類大謂泰謙之類如泰謙之辭便平易睽困之辭便艱險故曰卦有小大辭有險易

萬人傑錄

第三章

齊小大者存乎卦曰齊字又不是整齊自有箇如準如協自是分辨字泰為大否為小辭有險易直是吉卦易凶卦險泰謙之類說得平易睽蹇之類說得艱險

黄㽦錄

第三章

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔悔吝固是吉凶之小者介又是幾微之間慮悔吝之來當察於幾微之際无咎者本是有咎善補過則為无咎震動也欲動而无咎當存乎悔爾悔吝在吉凶之間悔是自凶而趨吉吝是自吉而之凶悔吝小於吉凶而將至於吉凶者也

第三章

問憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是那初萌動可

以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界界是善惡初分界處於此憂之則不至悔吝矣曰然

林學蒙錄

第三章

問卦有小大辭有險易陽卦爲大陰卦爲小觀其爻之所向而爲之辭如休復吉底辭自是平易如困于葛藟底辭自是險曰這般處依約看也是恁地自是不曾見得他底透只得隨衆說如所謂吉凶者失得之

象一段却是徹底見得聖人當初作易時意似這處更移易一字不得其他處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心

林學蒙錄

第三章

問卦有小大舊說謂大畜小畜大過小過如此則只說得四卦曰看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類是好底卦如睽如困如小過卦盡不好底譬如人光明磊落底便是好人

昏昧迷暗底便是不好人所以謂卦有小大辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見

林學履録

第三章

朱子五經語類卷二十九

欽定四庫全書

朱子五經語類卷三十

錢唐程川撰

易三十

繫辭上傳三

問易與天地凖故能彌綸天地之道曰易道本與天地齊凖所以能彌綸之凡天地間之物無非易之道故易能彌綸天地之道而聖人用之也彌如封彌之彌

糊合便無縫罅綸如綸絲之綸自有條理言雖是彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌如大德敦化綸如小德川流彌而非綸則空疎無物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也

第四章

問易與天地凖故能彌綸天地之道曰凡天地有許多道理易上都有所以與天地齊凖而能彌綸天地之道彌字若今所謂封彌試卷之彌又若彌縫之彌是

恁地都無縫底意思解作徧滿也不甚似又曰天地有不了處易却彌縫得他

林學蒙錄

第四章

彌綸天地之道彌字如封彌之義惟其封彌得無縫罅所以能徧滿也

燾淵錄

第四章

觀文察變以至知鬼神之情狀皆是言窮理之事直是要知得許多然後謂之窮理

第四章
仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故注云天文則有晝夜上下地理則有南北高深不知如何曰晝明夜幽上明下幽觀晝夜之運日月星辰之上下可見此天文幽明之所以然南明北幽高明深幽觀之南北高深可見此地理幽明之所以然又云始終死生是以循環言精氣鬼神是以聚散言其實不過陰陽兩端而已

林學履錄

第四章

問仰以觀於天文俯以察於地理是以此易書之理仰觀俯察否曰所以仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故幽明便是陰陽剛柔凡許多說話只是說一箇陰陽南便是明北便是幽日出地上便是明日入地下便是幽仰觀俯察便皆知其故

不知何氏錄

第四章

仰以觀於天文俯以察於地理天文是陽地理是陰然

各有陰陽天之晝是陽夜是陰日是陽月是陰地如高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬陽西北屬陰幽明便是陰陽

黄醫錄

第四章

正卿問原始反終故知死生之說曰人未死如何知得死之說只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無

不知何氏錄

第四章

問反字如何曰推原其始而反其終謂如方推原其始初却㨮轉一㨮來如回頭之義是反回來觀其終也

黄㽦録

第四章

録中却㨮轉一㨮來三句萬人傑録云却回頭轉來看其終

林安卿問精氣為物遊魂為變曰此是兩箇合一箇離精氣合則魂魄凝結而為物離則陽已散而陰無所歸故為變精氣為物精隂也氣陽也仁者見之謂之仁智者見之謂之智仁陽也智隂也

萬人傑錄　第四章

黄義剛錄同

精氣為物是合精與氣而成物精魂而氣魄也變則是魂魄相離雖獨說遊魂而不言魄而離魄之意自可見矣

林學蒙錄　第四章

問尹子解遊魂一句為鬼神如何曰此只是聚散聚而為物者神也散而為變者鬼也鬼神便有陰陽之分

只於屈伸往來觀之横渠說精氣自無而有遊䰟自有而無其說亦分曉然精屬陰氣屬陽然又自有錯綜底道理然就一人之身將來横看生便帶着箇死底道理人身雖是屬陽而體魄便屬陰及其死而屬陰又却是此氣便亦屬陽葢死則䰟氣上升而魄形下降古人說徂落二字極有義理便是謂䰟魄徂者䰟升于天落者魄降于地只就人身便亦是鬼神如祭祀求諸陽便是求其䰟求諸陰便是求其魄祭義

中窐我問鬼神一段說得好注解得亦好

黄幣録

第四章

與天地相似故不違上文言易之道與天地相似此言聖人之道與天地凖也惟其人不違所以與天地相似若此心有外則與天地不相似矣此下數句皆是與天地相似之事也上文易與天地凖下數句皆易與天地凖之事也旁行而不流言其道旁行而不流於偏也範圍天地之化而不過自有大底範圍又自

有小底範圍而今且就身上看一事有一箇範圍通
乎晝夜之道而知通訓兼言兼晝與夜皆知也
沈僩錄
第四章
與天地相似是說聖人第一句汎說知周乎萬物至道
濟天下是細密底工夫知便直要周乎萬物無一物
之遺道直要濟天下
黄罃錄
第四章
問與天地相似故不違曰上面是說與天地凖這處是

說聖人與天地相似又曰與天地相似方且無外凡事都不出這天地範圍之内所以方始得知周乎萬物而道又能濟天下旁行也不走作

不知何氏錄
第四章

知周萬物是體旁行是可與權乃推行處樂天知命是自處三節各說一理

㬊淵錄
第四章

問注云知周萬物者天也道濟天下者地也是如何曰

此與後段仁者見之謂之仁知者見之謂之知又自不同此以清濁言彼以動靜言知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物實惠及民故屬之地旁行不流樂天知命故不憂此兩句本皆是知之事蓋不流便是貞也不流是本旁行是應變處無本則不能應變能應變而無其本則流而入變詐矣細分之則旁行是知不流屬仁其實皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也

林學履録
第四章本義

知周乎萬物便是知幽明死生鬼神之理

不知何氏録
第四章

旁行而不流曰此小變而不失其大常然前後却有故字又相對此一句突然易中自時有恁地處頗難曉

黄㽦録
第四章

問樂天知命云通上下言之又曰聖人之知天命則異於此某竊謂樂天知命便是說聖人曰此一段亦未

安樂天知命便是聖人異者謂與不知命無以為君子自別

鄭可學錄

第四章

問安土敦乎仁故能愛曰此是與上文樂天知命對說樂天知命是知崇安土敦仁是禮卑安是隨所居而安在在處處皆安若自家不安何以能愛敦只是篤厚去盡己私全是天理更無夾雜充足盈滿方有箇敦厚之意只是仁而又仁敦厚於仁故能愛惟安土

敦仁則其愛自廣

黄㽦錄
第四章

安土敦乎仁故能愛聖人說仁是恁地說不似江西人說知覺相似此句說仁最密

曼淵錄
第四章

安土敦乎仁對樂天知命言之所寓而安篤厚於仁更無夾雜純是天理自易與天地準而下皆發明陰陽之理

萬人傑錄

第四章

安土者隨所寓而安若自擇安處便只知有已不知有物也此厚於仁者之事故能愛也

金去偽錄

第四章

問範圍天地之化而不過如天之生物至秋而成聖人則為之斂藏人之生也欲動情勝聖人則為之教化防範此皆是範圍而使之不過之事否曰範圍之事濶大此亦其一事也今且就身上看如何或曰如視

聽言動皆當存養使不過差此便是否曰事事物物無非天地之化皆當有以範圍之就喜怒哀樂而言喜所當喜怒所當怒之類皆範圍也能範圍之不過曲成之不遺方始見得這神无方易无體若範圍有不盡曲成有所遺神便有方易便有體矣

林學蒙錄

第四章

問範圍天地之化而不過曰天地之化滔滔無窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄瀉成器使入模範

匡郭不使過於中道也曲成萬物而不遺此又是就
事物之分量形質隨其大小濶狹長短方圓無不各
成就此物之理無有遺闕範圍天地是極其大而言
曲成萬物是極其小而言範圍如大德敦化曲成如
小德川流
林學履錄
第四章
範圍天地之化範是鑄金作範圍是圍裏如天地之化
都沒箇遮攔聖人便將天地之道一如用範來範成

箇物包裹了試舉一端如在天便做成四時十二月二十四氣七十二候之類以此做箇塗轍更無過差此特其小爾

黄𦩇録　第四章

通乎晝夜之道而知既曰通又曰知似不可曉然通是兼通若通晝不通夜通夜不通晝通生不通死便是不知便是神有方易有體了

林學蒙録　第四章

通乎晝夜之道而知通字只是兼乎晝夜之道而知其
所以然大抵此一章自易與天地準以下只是言箇
陰陽仁者見之謂之仁仁亦屬陽知者見之謂之知
知亦屬陰此就人氣質有偏處分陰陽如繼之者善
成之者性便於造化流行處分陰陽因問尹子鬼神
情狀只是解遊魂為變一句即是將神字亦作鬼字
看了程張說得甚明白尹子親見伊川何以不知此
義曰尹子見伊川晚又性質朴鈍想伊川亦不曾與

他說

黄𠹌録

第四章

神无方易无體神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰無確定底故云无體自與那其體則謂之易不同各自是說一箇道理若恁地滚將來說少間都說不去他那箇是說上天之載無聲無臭其體則謂之易這只是說箇陰陽動靜闢闔剛柔消

長不着這七八箇字說不了若喚做易只一字便了易是變易陰陽無一日不變無一時不變莊子分明說易以道陰陽要看易須當恁地看事物都是那陰陽做出來

夑淵錄

第四章

神无方而易无體神便是忽然在陰又忽然在陽底易便是或為陰或為陽如為春又為夏為秋又為冬交錯代換而不可以形體拘也

易无體這箇物事逐日各自是箇頭面日異而時不同

林學履録

第四章

問一陰一陽之謂道曰一陰一陽此是天地之理如大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各正性命此成之者性也這一段是說天地生成萬物之意不是說人性上事

夔淵録

第四章

周謨録

第五章

金去僞錄同

天地之間無往而非隂陽一動一靜一語一默皆是隂陽之理至如揺扇便屬陽住扇便屬隂莫不有隂陽之理繼之者善是陽成之者性是隂隂陽只是此隂陽但言之不同如二氣迭運此兩相為用不能相無者也至以陽為君子隂為小人則又自夫剛柔善惡而推之以言其德之異耳繼之者善是已發之理成之者性是未發之理自其接續流行而言故謂之已

發以賦受成性而言則謂之未發及其在人則未發者固是性而其所發亦只是善凡此等處皆須各隨文義所在變通而觀之才拘泥便相梗說不行譬如觀山所謂横看成嶺側成峯也

周謨録

第五章

或問一陰一陽之謂道曰以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前為陽望後為陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰從古至今恁地滚將去只是箇

陰陽是孰使之然哉乃道也從此句下又分兩脚此氣之動為人物渾是一箇道理故人物未生以前此理本善所以謂繼之者善此則屬陽氣質既定為人為物所以謂成之者性此則屬陰

林學蒙録

第五章

一陰一陽之謂道太極也繼之者善生生不已之意屬陽成之者性各正性命之意屬陰通書第一章可見如說純粹至善却是統言道理

萬人傑錄

第五章

一陰一陽之謂道就人身言之道是吾心繼之者善是吾心發見惻隱羞惡之類成之者性是吾心之理所以為仁義禮智是也

萬人傑錄

第五章

問孟子只言性善易繫辭却云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也如此則性與善却是二事曰一陰一陽是總名繼之者善是二氣五行事成之者性

是氣化已後事

金去僞録

第五章

道須是合理與氣看理是虛底物事無那氣質則此理無安頓處易說一陰一陽之謂道這便兼理與氣而言陰陽氣也一陰一陽則是理矣猶言一闔一闢謂之變闔闢非變也一闔一闢則是變也葢陰陽非道所以陰陽者道也横渠言由氣化有道之名合虛與氣有性之名意亦以虛為理然虛却不可謂之理理

則虛爾亦猶敬則虛靜不可把虛靜喚作敬

程端蒙録

第五章

一陰一陽之謂道陰陽是氣不是道所以為陰陽者乃道也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今曰一陰一陽則是所以循環者乃道也一闔一闢謂之變亦然

楊驤録

第五章

一陰一陽之謂道陰陽何以謂之道曰當離合看

鄭可學録

第五章

問一陰一陽之謂道曰此與一闔一闢謂之變相似陰陽非道也一陰又一陽循環不已乃道也只說一陰一陽便見得陰陽往來循環不已之意此理即道也

又問若爾則屈伸往來非道也所以屈伸往來循環不已乃道也先生頷之

董銖錄

第五章

陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又别有箇陰生

陳淳錄

第五章

方其有陽那裏知道有陰有乾卦那裏知道有坤卦天地間只是一箇氣自今年冬至到明年冬至是他地氣周匝把來折做兩截時前面底便是陽後面底便是陰又折做四截也如此便是四時天地間只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是這六位陽長到那第六位時極了無去處上面只是漸次消了上面消了些箇時下面便生了些箇那便是陰這只是

箇噓吸噓是陽吸是陰喚做一氣固是如此然看他

日月男女牝牡處方見得無一物無陰陽如至微之

物也有箇背面若說流行處却只是一氣

蕭佐錄

第五章

憂淵錄同

陽氣只是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰

李方子錄

第五章

徐元震問自十一月至正月方三陽是陽氣自地上而

升否曰然只是陽氣既升之後看看欲絶便有陰生陰氣將盡便有陽生其已升之氣便散矣所謂消息之理其來無窮又問雷出地奮豫之後六陽一半在地下是天與地平分否曰若謂平分則天却包着地在此不必論因舉康節漁樵問對之説甚好

黄㽦録

第五章

陰陽之理有會處有分處事皆如此今浙中學者只説合處混一處都不理會分處

金去僞錄

第五章

陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得做兩箇看是分陰分陽兩儀立焉做一箇看只是一箇消長

陳文蔚錄

第五章

陰陽不可分先後說只要人去其中自主靜陰為主陽為客

沈僴錄

第五章

問本義云道具於陰而行乎陽竊意道之太體云云是

則動靜無端陰陽無始要之造化之初必始於靜曰既曰無端無始如何又始於靜看來只是一箇實理動則為陽靜則為陰云云今之所謂動者便是前面靜底末梢其實靜前又動動前又靜只管推上去更無了期所以只得從這處說起

不知何氏錄

第五章本義

繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故為人為物或昏或明

方是定若是未有形質則此性是天地之理如何把做人物之性得

程端蒙錄

第五章

繼之者善也元亨是氣之方行而未着於物也是上一截事成之者性也利貞是氣之結成一物也是下一截事

甘節錄

第五章

造化所以發育萬物者為繼之者善各正其性命者為

成之者性

黄榦錄　第五章

流行造化處是善凝成於我者即是性繼是接繼綿綿不息之意成是凝成有主之意

余大雅錄　第五章

繼之者善成之者性性便是善

鄭可學錄　第五章

問繼之者善成之者性是道是器曰繼之成之是器善

與性是道

萬人傑錄

第五章

繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭也

䰠椿錄字元壽建陽人戊申所聞先生五十九歲饒錄七卷中

第五章

易大傳言繼善是指未生之前孟子言性善是指已生之後雖曰已生然其本體初不相離也

董銖錄

第五章

或問成之者性曰性如寶珠氣質如水水有清有汙故珠或全見或半見或不見又問先生嘗說性是理本無是物若譬之寶珠則却有是物曰譬喻無十分親切底

龔蓋卿錄

第五章

問仁者見之至鮮矣曰此言萬物各具是性但氣禀不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以為仁知者只見得他貞靜處便以為知

下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣

林學蒙錄

第五章

顯諸仁藏諸用二句只是一事顯諸仁是可見底便是繼之者善也藏諸用是不可見底便是成之者性也藏諸用是顯諸仁底骨子正如說一而二二而一者也張文定公說事未判屬陽已判屬陰亦是此意顯諸仁藏諸用亦如元亨利貞元亨是發用流行處利

貞便是流行底骨子又曰顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物無不具此理所謂富有也

沈僴錄

第五章

錄中亦如元亨利貞黄嵤錄云是元亨誠之通利貞誠之復

顯諸仁藏諸用二句本只是一事藏諸用便在那顯諸

仁裏面正如昨夜説一故神兩故化相似只是一事顯諸仁是可見底藏諸用是不可見底顯諸仁是流行發用處藏諸用是流行發見底物顯諸仁是千頭萬緒藏諸用只是一箇物事藏諸用是顯諸仁底骨子譬如一樹花皆是顯諸仁及至此花結實則一花自成一實方衆花開時共此一樹共一箇性命及至結實成熟後一實又自成一箇性命如子在魚腹中時與母共是一箇性命及子既成則一子自成一性

命顯諸仁千變萬化藏諸用則只是一箇物事一定而不可易張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是這意公事未判生殺輕重皆未定及已判了更不可易顯諸仁便是繼之者善也藏諸用便是成之者性也天下之事其𤓰然發見處皆是顯然者然一事自是一事一物自是一物如元亨利貞元亨是發用流行處利貞便是流行底骨子流行箇甚麼只是流行那利貞而已或曰正如乾道變化各正性命否

曰顯諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫藏諸用似一如水流而爲川止而爲淵激而爲波浪雖所居不同然皆是水也水便是骨子其流處激處皆顯者也顯諸仁如惻隱之心藏諸用似仁也惻隱羞惡辭遜是非顯諸仁也仁義禮智藏諸用也只是這箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用且發見時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理此便是業業是

事之已成處事未成時不得謂之業盛德便是顯諸仁處顯諸仁者德之所以盛藏諸用者業之所以成鼓萬物而不與聖人同憂此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯仁藏用成就處也又曰耳之能聽目之能視口之能言手之能執足之能履皆是發處也畢竟怎生會恁地發用釋氏便將這些子來瞞人秀才不識便被他瞞又云一叢禾他初生時共這一株結成許多苗葉花實共成一箇性命及至收

成結實則一粒各成一箇性命只管生生不已所謂日新也富有之謂大業言萬物萬事無非得此理所謂富有也日新是只管運用流行生生不已道家修養有納甲之法皆只用乾坤艮巽震兌六卦流行運用而不用坎離便是那六卦流行底骨子所以流行運用者只流行此坎離而已便是顯諸仁藏諸用之說顯諸仁是流行發用處藏諸用是流行發見底物正如以穀論仁是藏諸用也及發為親親仁民愛物

一事又各自成一仁顯諸仁是用底迹藏諸用是仁底心

不知何氏録

第五章

問本義云顯者陽之仁也德之發也藏者陰之知也業之成也竊意以為天地之理動而陽則萬物之發生者皆其仁之顯著靜而陰則其用藏而不可見其顯諸仁則是德之發見其藏諸用則萬物各得以為性是業之成也曰不如此這處極微難說又曰顯諸仁

易說藏諸用極難說這用字如横渠說一故神神字用字一樣顯諸仁如春生夏長發生彰著可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見又這箇有作先後說處如元亨利貞之類有作表裏說處便是這裏又曰元亨利貞也可作表裏說所謂流行者别無物事只是流行這箇又曰譬之仁發出來便是惻隠之心便是顯諸仁仁便是藏諸用又曰仁便藏在惻隠之心裏面仁便是那骨子到得成就得數件事

了一件事上自是一箇仁便是那業處又曰流行時便是公共一箇到得成就處便是各具一箇又曰惻隱之心方是流行處到得親親仁民愛物方是成就處但盛德便屬之顯諸仁大業便屬之藏諸用又曰如此一穗禾其始只用一箇母子少間成穀一箇各自成得一箇將去種植一箇又自成一穗又開枝開葉去所以下文謂富有之謂大業又曰須是去靜坐體認方可見得四時運行萬物終始若道有箇物却

又無形影若道無箇物又怎會恁地

不知何氏錄

第九章本義

按此問是

據未定本

鼓萬物而不與聖人同憂此言造化之理如聖人則只是人安得而無憂

僩謨錄

第五章

天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心去做所以說不與聖人同憂

釁淵錄

第五章

問鼓萬物而不與聖人同憂曰明道兩句最好天地無心而成化聖人有心而無爲無心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來

金去僞錄

第五章

盛德大業一章曰既說盛德大業又說他只管恁地生去所以接之以生生之謂易是漸漸說入易上去乾只畧成一箇形象坤便都呈見出許多法來到坤處

都細了萬法一齊出見效字如效順效忠效力之效

極數知來之謂占占出這事人便依他這箇做便是

通變之謂事看來聖人到這處便說在占上去則此

書分明是要占矣陰陽不測之謂神是總結這一段

不測者是在這裏又在那裏便是這一箇物事走來

走去無處不在六十四卦都說了這又說三百八十

四爻許多變化只是這一箇物事周流其間

林學蒙錄

第五章

盛德大業至矣哉是賛歎上面顯諸仁藏諸用

炎淵錄

第五章

盛德大業以下都是說易之理非指聖人而言

黄𤇺錄

第五章

先說箇富有方始說日新此與說宇宙相似先是有這物事了方始相連相續去自富有至效法是說其理如此用處却在那極數知來與通變上面葢說上面許多道理要做這用

曼淵錄

第五章

問日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之明道提此三句說意是如何曰此三句也是緊要惟是看得本文方得問德是得於己底業是發出來底德便是本生生之謂易便是體成象之謂乾效法之謂坤便只是裏面交藉底曰乾坤其易之緼易是一塊乾坤是在裏面往來底聖人作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括

許多道理

林夔孫錄

第五章

成象之謂乾此造化方有些顯露處效法之謂坤以法言之則大段詳密矣效字難看如效力效誠之效有陳獻底意思乾坤只是理理本無心自人而觀猶必待乾之成象而後坤能效法然理自如此本無相待且如四時亦只是自然迭運春夏生物初不道要秋冬成之秋冬成物又不道成就春夏之所生皆是理

之所必然者爾

周謨錄

第五章

成象之謂乾效法之謂坤依舊只是陰陽凡屬陽底便是只有箇象而已象是方做未成形之意已成便屬陰成象謂如日月星辰在天亦無箇實形只是箇懸象如此乾便畧坤便詳效如陳效之效若今人言效力之類法是有一成已定之物可以形狀見者如條法亦是實有已成之法

黄㽦録　第五章

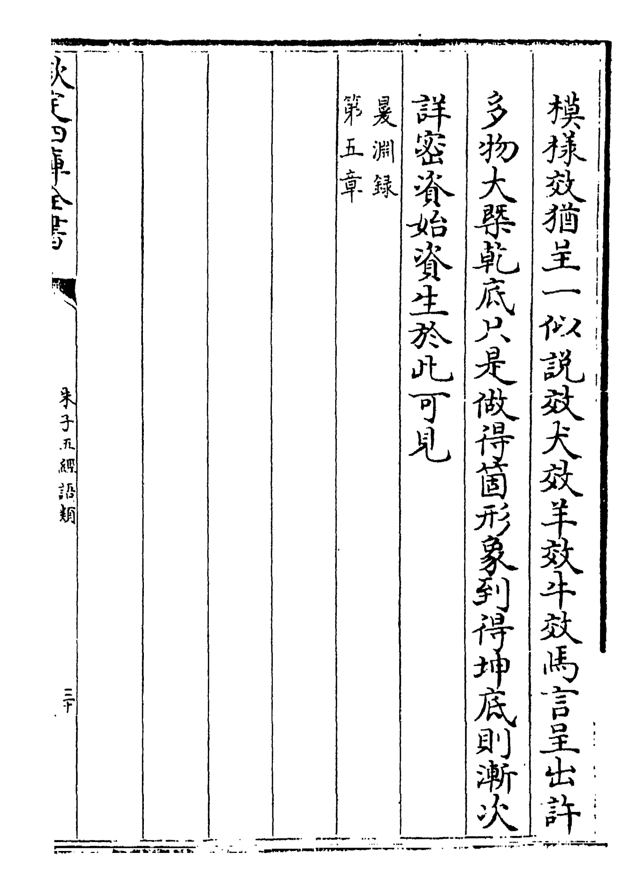
成象之謂乾謂風霆雨露日星只是箇象效者效力之效效法則效其形法而可見也

萬人傑録　第五章

效呈也如曲禮效犬者左牽之之效猶言效順效忠效力也葢乾只是成得箇大象坤便呈出那法來

不知何氏録　第五章

效法之謂坤到這箇坤時都仔細詳審了一箇是一箇

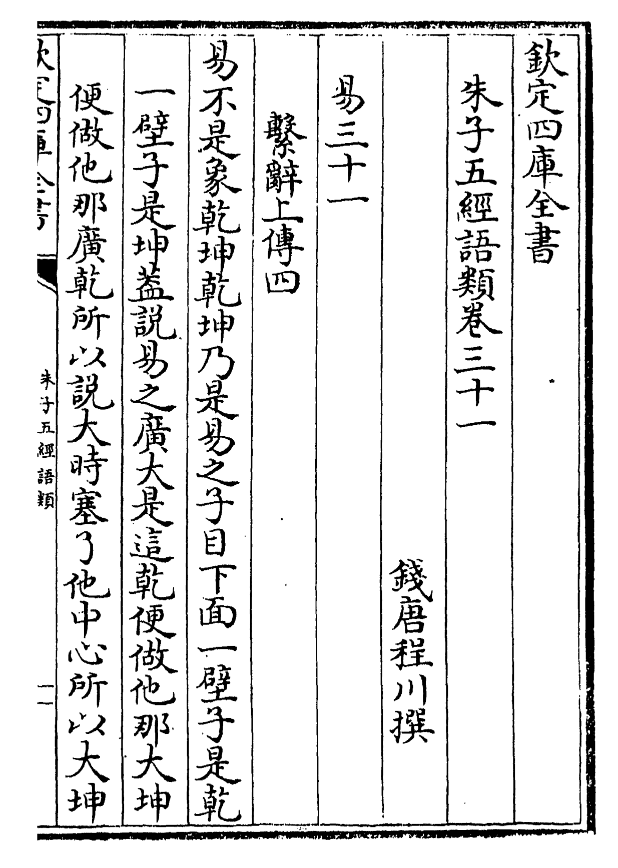

模様效猶呈一似説效犬效羊效牛效馬言呈出許多物大槩乾底只是做得箇形象到得坤底則漸次詳密資始資生於此可見

晏淵録

第五章

朱子五經語類卷三十

朱子五經語類卷三十一

錢唐程川撰

易三十一

繫辭上傳四

易不是象乾坤乾坤乃是易之子目下面一壁子是乾一壁子是坤蓋說易之廣大是這乾便做他那大坤便做他那廣乾所以說大時塞了他中心所以大坤

所以說廣時中間虛容得物所以廣廣是說他廣濶
着得物常說道地對天不得天便包得地在中心然
而地却是中虛容得氣過容得物便是他廣天是一
直大底物事地是廣濶底物有坳處有陷處所以說
廣這箇只是說理然也是說書有這理便有這書書
是載那道理底若死分不得大槩上面幾句是虛說
底這箇配天地四時日月至德是說他實處

夫易廣矣大矣止靜而正是無大無小無物不包然當體便各具此道理靜而正須着工夫看徐又曰未動時便都有此道理都是真實所以下箇正字

黄㽦錄

第六章

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣靜而正謂觸處皆見有此道不待安排不待措置雖至小至近至鄙至陋之事無不見有隨處皆見足無所欠闕只觀之人身便見

沈僩録

第六章

問陰耦陽竒就天地之實形上看如何見得曰天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虚容得天之氣迸上來繫辭云乾靜也專動也直是以大生焉坤靜也翕動也闢是以廣生焉大生是渾淪無所不包廣生是廣濶能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則闔闢則開此竒耦之形也又曰陰

偏只是一半兩箇方做得一箇

林學履錄

第六章

乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢

黄幹錄

第六章

程端蒙錄同

乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地

其靜也翕其動也闢地到冬間氣都翕聚不開至春則天氣下入地地氣開以迎之又曰陰陽與天地自是兩件物事陰陽是二氣天地是兩箇有形質底物事如何做一物說得不成說動為天而靜為地無此理

正如鬼神之說

沈僩錄

第六章

其動也闢大抵陰是兩件如陰爻兩畫闢是兩開去翕

夔淵錄

第六章

是兩合如地皮上生出物來地皮須開今論天道包
著地在然天之氣却貫在地中地却虛有以受天之
氣下文有大生廣生云者大是一箇大底物事廣便
是容得許多物事大字實廣字虛

黄䇘録

第六章

天體大是以大生焉地體虛是以廣生焉廣有虛之義
如河廣漢廣之廣

游敬仲録

第六章

本義云乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣學者請問曰此兩句解得極分曉蓋曰以形言之則天包地外地在天中所以說天之質大以理與氣言之則地却包着天天之氣却盡在地之中地盡承受得那天之氣所以說地之量廣天只是一箇物事一故實從裏面便實出來流行發生只是一箇物事所以說乾一而實地雖是堅實然却虛所以天之氣流行乎地之中皆從地裏發出來所以說坤

二而虛用之云地形如肺形質雖硬而中本虛故陽
氣升降乎其中無所阻礙雖金石也透過去地便承
受得這氣發育萬物曰然要之天形如一箇鼓鞴天
便是那鼓鞴外面皮殼子中間包得許多氣開闔消
長所以說乾一而實地只是一箇物事中間盡是這
氣升降來往緣中間虛故容得這氣升降來往以其
包得地所以說其質之大以其容得天之氣所以說
其量之廣非是說地之形有盡故以量言也只是說

地盡容得天之氣所以說其量之廣耳今治歷家用律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差便是這氣都在地中透上來如十一月冬至黄鍾管距地九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去晷刻不差又云看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上極至天是為四月陽氣既生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也問月令中天氣

下降地氣上騰此又似天地各有氣相交合曰只是這一氣只是陽極則消而陰生陰極則消而陽生天氣下降便只是冬至復卦之時陽氣在下面生起故云天氣下降或曰據此則却是陰消於上而陽生於下却見不得天氣下降曰也須是天運一轉則陽氣在下故從下生也今以天運言之則一日自轉一匝然又有那大轉底時候須是大着心腸看始得不可拘一不通也蓋天本是箇大底物事以偏滯求他不

得

沈僩錄

第六章本義

問廣大變通是易上自有底道理是易上所說造化與聖人底曰都是他易上說底又曰配是分配之義是分這一半在那上面問曰如此便全無配之底意曰也有些子分此以合彼意思欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀之欲知其隂陽之義則觀於日月可見欲知其簡易則觀於聖人之

至德可見

不知何氏錄

第六章

問廣大配天地變通配四時這配字是配合底意思否曰只是相似之意又問易簡之善配至德曰也是易上有這道理如人心之至德也

林學履錄

第六章

林安卿問廣大配天地配莫是配合否曰配只是似且如下句云變通配四時四時如何配合四時自是流

行不息所謂變通者如此又問易簡之善配至德曰易簡是常行之理至德是自家所得者又問伊川解知微知彰知柔知剛云知微則知彰知柔則知剛如何曰只作四截看較濶言君子無所不知良久笑云向時有箇人出此語令楊大年對楊應聲云小人不恥不仁不畏不義無如此恰好

賀義剛錄

第六章

廣大配天地變通配四時隂陽之義配日月易簡配天

易簡之善配至德以易配人之至德

萬人傑錄

第六章

陰陽雖便是天地然畢竟天地自是天地廣大配天地時這箇理與他一般廣大

夔淵錄

第六章

問易簡之善配至德曰此是以易中之理取外面一事來對謂易之廣大故可配天地易之變通如老陽變陰老陰變陽往來變化故可配四時陰陽之義便是

日月相似易簡之善便如在人之至德

黄㽦録

第六章

崇德廣業知崇天也是致知事要得髙明禮卑地也是踐履事卑是事事都要踐履過凡事踐履將去業自然廣

不知何氏録

第七章

知崇禮卑這是兩截知崇是智識超邁禮卑是須就切實處行若知不髙則識見淺陋若履不切則所行不

實知識高便是象天所行實便是法地識見高於上所行實於下中間便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門大學所說格物致知是知崇之事所說誠意正心修身齊家治國平天下是禮卑之事

葉賀孫錄

第七章

上文言知崇禮卑崇效天卑法地人崇其知須是如天之高卑其禮須如地之廣天地設位一句只是引起

要說知崇禮卑人之知禮能如天地便能成其性存其存道義便自此出所謂道義便是易也成性存存不必專主聖人言

金去偽錄

第七章

知崇禮卑知是知處禮是行處知儘要高行却自近起

鄭可學錄

第七章

知識貴乎高明踐履貴乎着實知既高明須放低着實做去

董銖錄

第七章

學只是知與禮他這意思却好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆只是說知禮

晏淵錄

第七章

橫渠知崇天也一段言知識高明如天形而上指此理通乎晝夜而知通猶兼也兼陰陽晝夜之道而知知晝而不知夜知夜而不知晝則知皆未盡也合知禮而成性則道義出矣知禮行處也

知崇禮卑一段云地至卑無物不載在地上縱開井百尺依舊在地上是無物更卑得似地所謂德言盛禮言恭禮是要極卑故無物事無箇禮至於至微至細底事皆當畏懼戒謹戰戰兢兢惟恐失之這便是禮之卑處曲禮曰毋不敬自上東階先右足上西階先左足羮之有菜者用梜無菜者不用梜無所不致其謹這便都是卑處又曰似這處不是他特地要恁地

是也天理合如此知識日多則知日高這事也合理那事也合理積累得多業便廣

林學蒙錄

第七章

禮極是卑底物事如地相似無有出其下者看甚麽物事他盡載了縱穿他數十丈深亦只在地之上無緣更有卑於地者也知卻要極其高明而禮則要極於卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委曲無非至卑之事如羹之有菜者用梜其無菜者不用梜主人升東

階客上西階皆不可亂然不是強安排皆是天理之自然如上東階則先右足上西階則先左足蓋上東階而先左足則背卻客上西階而先右足則背卻主人自是理合如此又曰知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣蓋禮纔有些不到處這便有所欠闕業便不廣矣惟是極卑無所欠闕所以廣

不知何氏錄

第七章

禮卑是卑順之意卑便廣地卑便廣高則狹了人若只

揀取高底做便狹兩脚踏地做方得若是着件物事填教一二尺高便不穩了如何會廣地中便會廣世上更無中似地底又曰禮中是從貼底謹細處做將去所以能廣

泳淵錄

第七章

知禮成性而道義出程子說成性謂是萬物自有成性存存便是生生不已這是語錄中說此意却好及它解易却說成其性存其存又似不恁地前面說成性

謂如成事成法之類是見成底性橫渠說成性別且如堯舜性之是其性本渾成學者學之須是以知禮做也到得它成性處道義出謂這裏流行道體也義用也又曰性是自家所以得於天底道義是衆人公共底

林夔孫錄

第七章

知崇禮卑則性自存橫渠之說非是如云性未成則善惡混當亹亹而繼之以善云云又云纖惡必除善斯

成性矣皆是此病知禮成性則道義出先生本義中引此而改成成為存又曰横渠言成性猶孟子云踐形此説不是夫性是本然已成之性豈待習而後成邪他從上文繼之者善也成之者性也便是如此説來與孔子之意不相似

沈僴錄

第七章

問横渠知禮成性之説曰横渠説成性謂是渾成底性知禮成性如習與性成之意同又問不以禮性之曰

如堯舜性之相似但它言語艱意是如此

林夔孫錄

第七章

成性猶言見成底性這性元自好了但知崇禮卑則成性便存存

林學蒙錄

第七章

或問成性存存是不忘其所存曰衆人多是説到聖人處方是性之成看來不如此成性只是一箇渾淪之性存而不失便是道義之門便是生生不已處

黄卓錄

第七章

成性存存道義之門只是此性萬善完具無有欠闕故曰成性成對虧而言成之者性則是成就處無非性猶曰誠斯立焉横渠伊川說成性似都就人為處說恐不如此横渠有習以成性底意思伊川則言成其性存其所存

程端蒙錄

第七章

横渠謂成其性存其存伊川易傳中亦是存其存却是

遺書中說作生生之謂易意思好

黄㽦錄 第七章

吳必大錄云成性如言成就存存是生生不已之意

横渠言成性與古人不同他所説性雖是那箇性然曰成性則猶言踐形也又曰他是説去氣禀物欲之私以成其性

楊道夫錄 第七章

成性只是本來性

甘節錄

第七章

成性不曾作壞底存謂常在這裏存之又存

湯泳錄

第七章

成性如明明德如成德相似天命都一般

湯泳錄

第七章

成性與成之者性也止爭些子不同成之者性便從上說來言成這一箇物成性是說已成底性如成德成說之成然亦只爭些子也如正心心正誠意意誠相

似之

葉賀孫錄

第七章

問聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻曰象言卦也下截言爻也會通者觀衆理之會而擇其通者而行且如有一事關着許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若是父子重則就父子行

將去而他有不暇計若君臣重則行君臣之義而他不暇計若父子之恩重則便得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不暇顧此之謂觀會通

沈僩錄

第八章

聖人有以見天下之賾正是說畫卦之初聖人見陰陽變化便畫出一畫有一箇象只管生去自不同六十

四卦各是一樣更生到千以上卦亦自各一樣

林學蒙錄

第八章

聖人有以見天下之賾賾字在說文曰雜亂也古無此字只是嘖字今從賾亦是口之義言天下之至賾而不可惡雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理便與下句天下之至動而不可亂相對

黄㽦錄

第八章

天下之至賾與左傳嘖有煩言之嘖同那箇從口這箇

從匠是箇口裏說話多雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡字也探賾索隱若與人說話時也須聽他雜亂說將出來底方可索他那隱底

蔓淵錄

第八章

錄中那箇從口三句陳淳錄云本從口是喧鬧意從匠旁亦然

擬諸其形容未便是說那水火風雷之形容方擬這卦看是甚形容始去象那物之宜而名之一陽在二陰

之下則象以雷一陰在二陽之下則象以風擬是比度之意

朱子學蒙録

第八章

問擬諸其形容者比度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜亂於是比度其形容而象其物宜是故謂之象曰也是如此嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦便是象也說得好

問聖人有以見天下之動是說文王周公否曰不知伏羲畫卦之初與連山歸藏有繫辭否為復一卦只是六畫

林學蒙錄

第八章

觀會通以行其典禮會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理謂如庖丁解牛於族處却批大郤導大窾此是於其筋骨叢聚之所

林學蒙錄

得其可通之理故十九年而刃若新發於硎且如事理間若不於會處理會却只見得一偏便如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如脈理相似到得多處自然通貫得所以可行其典禮蓋會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯雜處

黄㽦錄

第八章

問觀會通行其典禮是就會聚處尋一箇通路行將去

否曰此是兩件會是觀衆理之會聚處如這一項君臣之道也有父子兄弟之道也有須是看得周徧始得通便是一箇通行底路都無窒礙典禮猶言常禮常法又曰禮便是節文升降揖遜是也但這箇禮字又說得濶凡事物之常理皆是

林學蒙錄

第八章

一卦之中自有會通六爻又自各有會通且如屯卦初九在卦之下未可以進爲屯之義乾坤始交而遇險

陷亦屯之義似草穿地而未申亦屯之義凡此數義皆是屯之會聚處若盤桓利居貞便是一箇合行底便是他通處也

林學蒙錄

第八章

言天下之至賾而不可惡也葢雜亂處人易得厭惡然而這都是道理中合有底事自合理會故不可惡言天下之至動而不可亂也葢動亦是合有底然上面各自有道理故自不可亂

林學蒙録
第八章
問言天下之至賾而不可惡此是説天下之事物如此不是説卦上否曰卦亦如此三百八十四爻是多少雜亂
林學蒙録
第八章
先生命二三子説書畢召蔡仲默及義剛語小子侍立先生顧義剛曰勞公教之不廢公讀書否曰不廢因借先生所點六經先生曰被人將去都無本子看公

於句讀音訓也大段子細那言天下之至賾而不可惡也是音作去聲字是公以意讀作去聲曰只據東萊音訓讀此字有三音或音作入聲先生笑曰便是他們好恁地強說仲默曰作去聲也似是先生曰據某看只作入聲亦是說雖是如此勞攘事多然也不可以為惡而今音訓有全不可曉底若有兩三音底便着去裏面揀一箇較近底來解

黄義剛錄

第八章

錄中此字有三音句下池錄云或音亞或如字或爲路反錄中據某看只作入聲亦是池錄云據某看作爲路反於義爲近錄中然也不可以爲惡池錄云也不可厭惡

天下之至動事若未動時不見得道理是如何人平不語水平不流須是動方見得會通是會聚處典禮是借這般字來說觀他會通處却求箇道理來區處他所謂卦爻之動便是法象這箇故曰爻也者效天下之動者也動亦未說事之動只是事到面前自家一念之動要求處置他便是動

晏淵錄

第八章

問擬之而後言議之而後動凡一言一動皆於易而擬議之否曰然

黄𦬊錄

第八章

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化此變化只就人事說擬議只是裁度自家言動使合此理變易以從道之意如擬議得是便吉擬議未善則為凶矣

周謨錄

第八章

問擬議以成其變化曰這變化就人動作處說如下所舉七爻皆變化也

林學履錄

第八章

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之葢誠信感通莫大於言行上文言天下之賾而不敢惡也言天下之動而不敢亂也先儒多以賾字為至妙之意若如此說則何以謂之不敢惡賾只是一箇雜亂冗閙底

意思言之而不惡者精粗本末無不盡也賾字與頤字相似此有互體之意此間連說互體夫記鶴鳴好爵皆卦中有此象諸爻立象聖人必有所據非是白撰但今不可考耳到孔子方不說象如見豕負塗載鬼一車之類孔子只說羣疑亡也便見得上面許多皆是狐惑可疑之事而已到後人解說便多牽强如十三卦中重門擊柝以待暴客只是豫備之意却須待用互體推艮為門闕雷震乎外之意剡木為矢弦木為弧只

為睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已故孔子各以蓋取諸某卦言之亦曰其大意云爾漢書所謂獲一角獸蓋麟云皆疑辭也

周謨錄

第八章

問言行君子之樞機是言所發者至近而所應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大槩只說這意都不解著我有好爵二句

林學蒙録

第八章

其利斷金斷是斷做兩段又曰同人先號咷而後笑聖人却恁地解

林學蒙録

第八章

朱子五經語類卷三十一